

經部

欽定四庫全書

經部

周易玩辭卷十一至十四

詳校官侍郎臣李　封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣孫　梅

校對官助教臣黄昌禔

謄録舉人臣蔡枝華

周易玩辭卷十一

宋　項安世　述

䷶ 豐 離下震上

王假之

凡物皆有豐惟王之豐爲足以極其至也故曰王假之尚大也孔子曰嚴父莫大於配天孟子曰尊親莫大乎以天下養易曰崇高莫大乎富貴老氏曰王亦大皆此

意也

勿憂

既豐矣而言勿憂者有大則患失其大无疆惟休則无疆惟恤此古今之至情也漢高祖之除彭韓繫蕭何疑陳平唐太宗之殺劉洎李君羡皆既豐之後憂之深也聖人曰是不必憂愈憂則愈惑非保大之道也君人者昭吾明德如日之中照臨下土豈有隂慝敢干其間哉如此則不必憂矣雖然日月為髙矣猶有昃食之虞天

地爲大矣猶有盈虛之變人之智不免於死生鬼神之靈不免於聚散則豐亦豈吾之所能常有就使失之亦常理也又豈憂慮之所能如何哉此聖人極言勿憂之理而因以足卦辭日中之義使知中者人之所當勉而是亦非人之所能爲也

宜日中

大抵豐卦皆以明爲主故下三爻皆自明而无咎上三爻皆暗以能求明爲吉不能求爲凶此所以宜日中也

盈虛消息

盈虛者消息之極消息者盈虛之漸消浸亡也息浸長也

人乎鬼神乎

人者形之盛也鬼神者氣之盛也天地者形氣之大者也一盈一虛猶隨時而消長則形氣之運於其間者從可知矣

噬豐賁旅

動而明人者爲立法既明而後動者爲斷刑明以止者
爲離明而不敢逮止而明者爲離慎而不敢留立法者
雷電始作而未至斷刑者雷電至矣聲光並至所以爲
大折獄用明象電致刑用威象雷

六爻

豐以雷電皆至成卦故六爻不論敵應皆爲相資之象
初九九四皆陽也曰配曰夷曰旬曰尚古文旬即均字
皆言同也然雖同无咎但不可過爾同則明動適平過

則偏於用明其蔽也苛故曰過旬災也六二六五皆陰也六二以五爲部在上而暗也六五以二爲章在下而明也二自往五則得疑疾五能來二則有慶譽之不往非忘君也積誠以感之則其部可發而去也故曰有孚發若吉九三極明可用而上六以柔暗自高故九三當豐而見沛當晝而見沫有左而右廢皆可小用而不可大用之象其凶皆在上六非九三之咎也故三曰无咎上六曰凶上六居豐之極外極其大而內極其暗自

外言之如屋之蔀飛上于天際動之至也自內言之九三近在其家乃三歲而不見則不明之至也三歲者上三爻之終也其不明者非九三不與之乃上六柔暗自高而不下求也故曰自藏又以見九三之无咎也若不言自藏則人必責以其家爲无人而歸責於九三矣

配主　夷主

初以四爲配四以初爲夷上下異辭也自下並上曰配如妻之配乎夫人帝之配乎天帝也自上並下曰夷如

丘之東而入乎川日之東而入乎地也

旬

離納已震納庚自已逆數至庚爲旬自離初至震四也過庚復已則爲離之四當有焚棄之災故曰過旬災也

豐其蔀日中見斗

六二九四爻辭同用蔀斗而其意之所指則不同六二指六五爲蔀爲斗故不可往往則入於暗而得疑九四之蔀與斗皆自指也故利於行行則遇明而得吉象恐

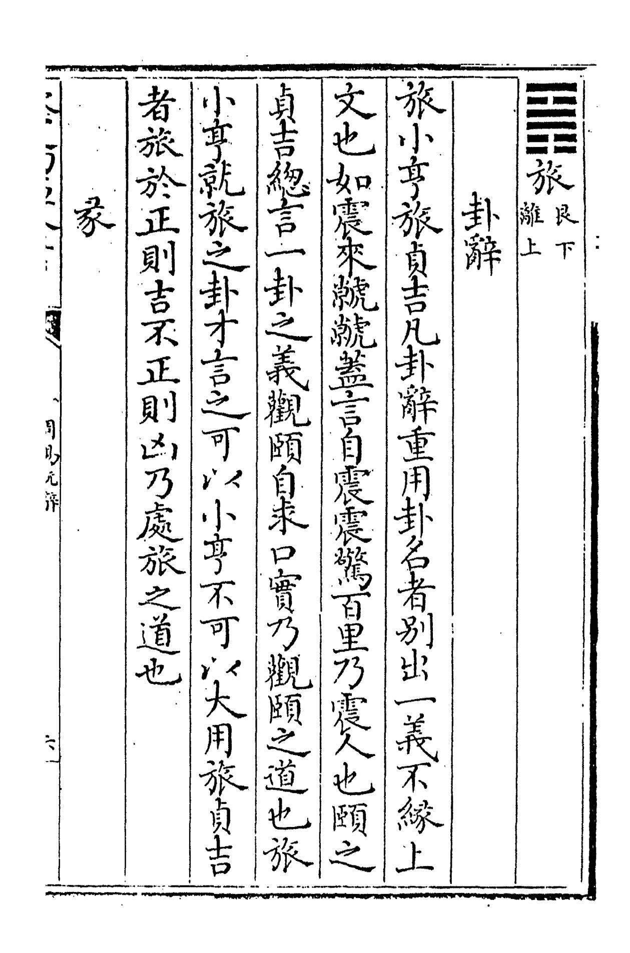
人誤以二爻同釋亦以四之蔀斗歸責於六五故九四之象最詳曰豐其蔀位不當也言以九居四不得比六二之當位也曰日中見斗幽不明也言九四之幽暗不得比六二之自明也曰遇其夷主吉行也言九四之當行不得比六二之不往也此二爻以象辭考之然後見其不同大抵二爻之分二中正而明四不中正而又不明也

旆昧沛沫

蔀者蒙蔽之物大則全无所覩沛者旌旛之屬雖大而不全暗斗在昏時之後昧居平旦之前自沛昧言之皆有小明非若蔀斗之甚也沛與昧皆王弼本今從之九家易作沛沬二字大暗謂之沛斗杓後星謂之沬則其昏甚於蔀斗非今義也

慶譽

六五无應則本无慶也不明則本无譽也其喜與名皆因六二之來而得之爾

䷷ 旅 艮下離上

卦辭

旅小亨旅貞吉凡卦辭重用卦名者别出一義不緣上文也如震來虩虩蓋言自震震驚百里乃震人也頤之貞吉總言一卦之義觀頤自求口實乃觀頤之道也旅小亨就旅之卦才言之可以小亨不可以大用旅貞吉者旅於正則吉不正則凶乃處旅之道也

彖

柔得中乎外而順乎剛此以六五釋旅小亨之義在外旅也以柔行順小亨也本文之美止於譽命可見其小矣止而麗乎明此以重卦釋貞吉之義知止則自處者正麗乎明則所依者正旅必如是而後得吉六二以正而无尤初六以不正而取災此可見吉凶之所在矣

旅之時義大矣哉

旅卦之才可以小亨如六五足矣至旅之時義則甚大非孔孟不足以盡之也聖人懼人但以卦才小旅故賛

其時義之大使學者思之至難處者旅之時至難盡者

旅之義

山上有火

山非火之所留也野燒延緣過之而已故名之曰旅而象之以不留獄明象火慎象山不留獄象火之過山

斯其所取災

旅之所貴乎止者止而麗乎明也初止於下而遠於明復何云哉夫君子之旅以行道也小人之旅以求利也

二者皆非明不濟若止於瑣瑣則胥失之矣瑣瑣細小貌也

志窮　心未快

初六柔止於下其志卑汙故曰志窮九四剛炎於上其志高明不以得利為足故曰心未快此二爻亦宜合觀

六二

次所居也謂二資所有也謂六童僕所賴也謂三三自外來而比於二旅之相得者也在二為得在三為喪者

二以陰得陽故為得三以陽得陰故為喪也

童僕貞

貞字當自為句不可以連於童僕也旅以貞為吉而六二九三皆得正位故聖人辨之如六居二中正柔順可以合於卦辭之貞貞於此則終无尤也如九居三重剛不中以此為貞適以自危而已

九三　六五

旅自否來三五升降而成卦故二爻當合而觀之九本

居五乃捨之而去使變爲離火故爲焚其次捨二陽之健而下與二陰同止无左右之助故爲以旅與下喪其童僕六自三而上至五成離而九去之故爲射雉得之而亡其一矢離爲雉剛爻爲矢言三爻皆剛去其一也一剛去之疑若无譽而終有譽命者雖失一剛而能上及二剛所得多也故曰上逮也旅惡下與而喜上逮中德爲譽中位爲命外卦爲終此即彖所謂柔得中乎外而順乎剛旅之最善者也

九四

以九居四在旅能順者也雖未得位然就其所處順而麗乎明亦可以得利矣資者本有之財斧者致用之利二止于内故懷資而已四麗乎外故兼得其利然而得利者不若得中得正之為快也君子所樂中正而已利不與焉是以我心不快也

其心　我心

艮六二已得正位而力不能止故曰其心不快其者指

其位言之也旅九四乃離可為而未得位故曰我心不快我者指其人言之也其指二字我指九字

上六

鳥者離之象巢者附麗之至高者也焚者離火之失性者也笑者喜其高離之鼓缶而歌也號咷者悲其焚離之大耋之嗟也旅之上即離之三也

先號後笑　先笑後號

旅離在上故後號同人離在下故先號離性炎故多愁

也同人之五得二而後成兊故後笑旅之五先巳成兊故先笑兊性悅故多喜也

喪牛于易

大壯九四與六五易位而失其壯很故曰喪羊于易无悔旅上九與六五易位而失其柔順故曰喪牛于易凶六五失其剛故所亡者一矢上九失其柔故所喪者牛六五亡矢而得離之中位故爲射雉上九喪牛而得離之上窮故爲焚巢五上皆在一卦之終六五爲文明之

火故終以譽命上九為失性之火故終莫之聞言无譽也

䷸巽 巽下巽上

卦辭

姚小彭氏曰巽自遯變六二升而為四以比於五故為小者得亨為利有攸往利見大人也晁公武氏曰兊巽內成卦皆主於柔然兊內剛而外柔其用柔也故亨巽內柔而外剛其質柔也故小亨

大象

申命象風之聲行事象風之迹

彖

以卦體言之重巽以申命是小亨也事必待於申命而後行豈大亨之規模哉以九五言之剛巽乎中正而志行是利有攸往也以初六六四言之柔皆順乎剛是利見大人也彖辭與旅相類皆總陳卦義而用是以二字結之故知當作三句分說也

初六　九二

巽疑卦也初與二皆以不正自疑史巫主占問之人用史巫紛若者疑之甚也初柔當疑故利以剛矯之二已得中中大於正本自无咎不必紛紛也先儒多以紛若爲致吉之道以象辭攷之紛若本不應吉紛若之所以吉者以得中也巽自遯變初本在下故其疑淺二本在四忽降而下故其疑深然降而得中與五相配初又順之但見其吉何咎之有升降患不得中既得中矣又何

疑焉

九三 六四

九三重剛而不中志本强躁又居下體之終其志極矣廹於二四兩爻之相易不得已而巽故爲頻蹙爲羞吝

六四重柔安於巽者也自二升四失中疑若有悔升而得正是以悔亡不獨悔亡又有成卦之功使遯之上三爻好遯嘉遯肥遯而在田野者皆變而爲入此六四之功也故曰田獲三品有功也此小亨之驗巽爲利市三

倍象亦出此

九五

巽多疑之卦也九二已中矣猶以不正自疑紛紛而不能決也惟九五中而又正其吉无疑故凡巽之疑悔至是盡亡又曰无不利者決其无疑也又曰无初有終者言初疑而今不疑也言之重辭之複皆爲疑設也巽之時惟此爻爲美其多疑猶如此可見巽卦无大亨之用也故曰九五之吉位正中也言其吉獨此一位爾九五

制命之主故又於爻義之外統論重巽之義庚更也續也事已而更為之以續前事也先事之三日初疑二紛三各皆未保其吉也後事之三日四有功五无不利始亨其吉也此當於上九言之以上九窮巽而不反別有凶義故於五言之其實後庚三日總言上三爻也上之窮而不反亦以其无下三爻之疑是以不可回爾

巽在牀下

上九爻辭與九二同皆以陽居陰也當巽之時惟此二

爻以陽而失位巽中之又巽者也故皆爲巽在牀下言失位也二雖失位而得中中大於正所以吉而无咎上既失位愈巽極而不反故爲喪資失斧之人而猶固守其窮凶之道者也以上兩句解下兩句不煩推說而義自明矣凡爻以德爲資其本質也以位爲斧其利用也上既失位并其剛德而亡之故資斧皆喪也此德宗奔天之後姑息之時也

武人　資斧

巽初六與履六三同稱武人者履之三即互巽之初也

巽上九與旅九四同稱資斧者旅之四即互巽之上也

巽究爲躁故稱武人焉巽爲利市三倍故稱資斧焉履

之三居下體之終爲五陽之主故用其究以爲大君巽

初未究故利用其究以自治而已旅四得其所處故爲

得其利巽上无位故其利喪焉

☱ 兑 兑下 兑上

巽兑

巽與兌皆有坎之半體巽不上出所以為入兌不下流所以為澤巽自遯來以六四為主遯變為入故為悔亡兌自大壯來以六三為主壯變為說故為來兌凶

兌亨利貞

兌之亨利貞自是三德非利在於貞也故曰說以利貞言以利與貞而得說也利者說之情貞者說之理柔在外為利利者萬物之所說也剛在内為貞貞則天人之理得矣順乎天兌上也應乎人兌下也天人皆通所謂

亨也彖不言亨者亨者說之效故極言之

順天應人

革與兌皆言順天應人者順天理之正應人心之公則

革无私意說无邪心矣革者天下之大利說者天下之

美名此二者最易於失正故革曰元亨利貞兌曰亨利

貞蓋謂此也兌自二至上互革

民勸矣哉

民忘其勞民忘其死即所謂勸也

大象

朋友以講習兌講以辭說之相會以文也習以身行之相觀以善也

六爻

兌以六三爲主凡諸爻稱兌者皆謂三也初九與之同體爲和兌九二與之相比爲孚兌六三來而成兌爲來兌九四當三五往來之衝爲商兌上六與三相應爲引兌九五不稱兌而稱剥者卦中獨此一爻與三非同非

比非應捨三而去自與上比也陰來比陽爲兊陽往比陰爲剝其戒深矣陽爻曰和曰孚曰介皆剛辭也陰爻曰來曰引皆柔辭也

孚

陽爲實中實爲孚二五皆以陽在中故二爲孚兊五爲孚于剝雖所用不同其孚一也

初九　九二

初二皆與凶人相說而不害爲吉者初正而二中也初

與三不相比應无可疑者獨以三來同體而與之和和有相濟之義以正濟不正適足救三之凶故小象曰行未疑也九二親與三比始涉可疑然二以剛實在内而得中其志可信決无朋邪之理惟與邪比其悔亦亡故小象曰信志也自二至上爲革故悔亡信志初至五爲中孚故无疑三至上爲大過故凶此又互象之著明者也

商兑未寧指三與五也商者交易往來之名三爲五而得厲五爲三而得凶兩爻相易皆未寧也彼皆商兑而未寧四乃介疾而有喜然則動而求說者未必不爲禍靜而受疾者未必不爲福也聖人之訓深矣

介疾有喜

介閒也兩者之閒人所守以爲限別也故物之有兩者謂之介有守者謂之介有別者亦謂之介一在兩中故可謂之介介丘是也一能制兩亦可謂之介大介是也

豫之六二能以中正自别不與禍交故爲介于石晉之六二守其中正以俟上之明卒受其福故爲介福兑以三五兩爻相易成卦九四介於其閒守其不正之位而不肯動故爲介疾介福者介者之福也介疾者介者之疾也然其疾有喜者五與四本比及降爲三復與四比四雖不動而說自隨之也凡疾之愈者爲有喜无妄之疾勿藥有喜損其疾使遄有喜皆指疾愈爲言也凡陰陽相得者爲有慶故象曰九四之喜有慶也明九四之

所守本應有疾因陰陽相得故得愈也

孚于剝位正當也

九五居兌而言剝者以卦氣當之也兌爲正秋下二爻七月爲否中二爻八月爲觀上二爻九月爲剝九五當剝之時而說比小人是助剝也故以是戒之象曰位正當也言雖兌爻正當剝位也履夬二卦皆成於乾兌故履之九五稱夬小象辭與此同亦言其在履而當夬位也中孚九五曰有孚攣如即用小畜九五之辭故其象

亦曰位正當也言巽體居上四五以正相孚皆與小畜相當也否九五曰大人吉其象亦曰位正當也言此爻正當乾卦九五大人之位也易中小象言位正當也凡四爻皆兼取兩卦相當之義此外得位之爻或稱正或稱當无兼稱者

上六

萃之六二引吉下爲上所引也兊之上六引兊上爲下所引也六三爲説之主而上六爲其所引故曰引兊雖

所居得正可以无凶然處下所引而說亦不足觀矣故不稱吉明其未光也

䷺渙 坎下巽上

彖

渙亨指九二故曰剛來而不窮王假有廟指九五故曰王乃在中利涉大川指二與四二來成川四來成木故曰乘木有功利貞指四與五彖雖不解利貞二字然上文論成卦之爻其義已見即柔得位乎外而上同也否

之六二得位乎四而上同於九五卦中惟四五兩爻爲正四爲成卦之主五爲王位蓋以正臣上合正君而成渙難之利者也故曰利貞石經彖文利涉大川之下亦有利貞二字

王假有廟

祭祀之禮无物不備則廟中者聚之極也主祭者之心一物不留則廟中者亦渙之極也故萃與渙皆曰王假有廟非知道者不足語此萃之彖曰致孝享以備物言

之也渙之彖曰王乃在中以内心言之也觀其彖辭則聖人之意見矣

大象

天下之至散而不可摶者惟風與水而已二物之相遭天下之言渙者莫加焉先王以是享帝故能與天神接以是立廟故能與祖禰交蓋心无方神亦无方心之遇神當如水之遇風使吾心有一毫之係則不能與神通矣享帝于郊象巽之高立廟于宫象坎之隱

六爻

下三爻皆處險而待渙者也初六在否之初急於自拔離而去之則變爲无妄而无與於當世之渙故獨不言渙二自四來奔而否始爲渙故加渙字自九二始三出險上而有應於外身與險相離矣然未能及人也上三爻皆涉川之木能渙者也四離其類而上同而渙事始成爲卦之主故稱元吉五居王位當既渙之後无所復爲但當施發散之令以釋天下之疑離事爲之煩以享

王位之逸而已上乃處渙之極與坎三有應能渙而遠之不罹其害皆乘木有功者也坎爲血有傷害之象初六爻辭詳具明夷六二爻中

渙奔其机

九二本否之九四降而居二而否者於是渙焉自上而降爲奔俯而即安爲机四本不中降而得中俯而安也故爲渙奔其机二志在逃否故渙而去之今乃復在險中疑若有悔然在險得安猶未失其所願故爲悔亡即

所謂剛來而不窮也二以〻震木為机

渙其躬

自三至五坎散而成艮艮為躬故曰渙其躬三居險之極疑若可悔以〻與上相應故得逃外卦以〻免其身故曰渙其躬志在外也

渙其羣　渙有丘

六四本否之六二升而為四下離三陰之羣而上為成渙之主巽以〻出險正以〻居上渙之最善者也故曰渙其

羣元吉然而雖在渙散之中自有丘聚之理非羣陰所知也方渙其羣之時二陰以醜夷之情相望固不免於怨及渙事既成初得吉而三免悔衆陰聚而依焉然後知六四之有功也渙其羣渙之始也渙有丘渙之終也義各不同故兩言渙以別之四在二爲坤坤爲衆故曰羣四升而上同五爲艮艮爲山故曰丘

渙王居无咎

四臣也五君也君不主渙而臣主渙宜若有咎也然臣

道當勞君道當逸臣以有事於險爲渙君以无心於事爲渙自君言之雖端居不爲亦无咎也故曰渙王居无咎正位也渙汗渙之於下使民无事也渙王居渙之於上君无事也凡此皆六四之功所主不同故亦出兩渙字巽之五先庚三日後庚三日故爲大號位正中也故爲王居爲正位

王乃在中　王居无咎

渙離也以廟中言之王乃在中則君心渙然而離於人

以朝位言之王居无咎則君職渙然而離於事蓋渙之極致惟此二時爲能當之然廟中爲尤至故於卦辭言之爻之所主者位故稱居焉

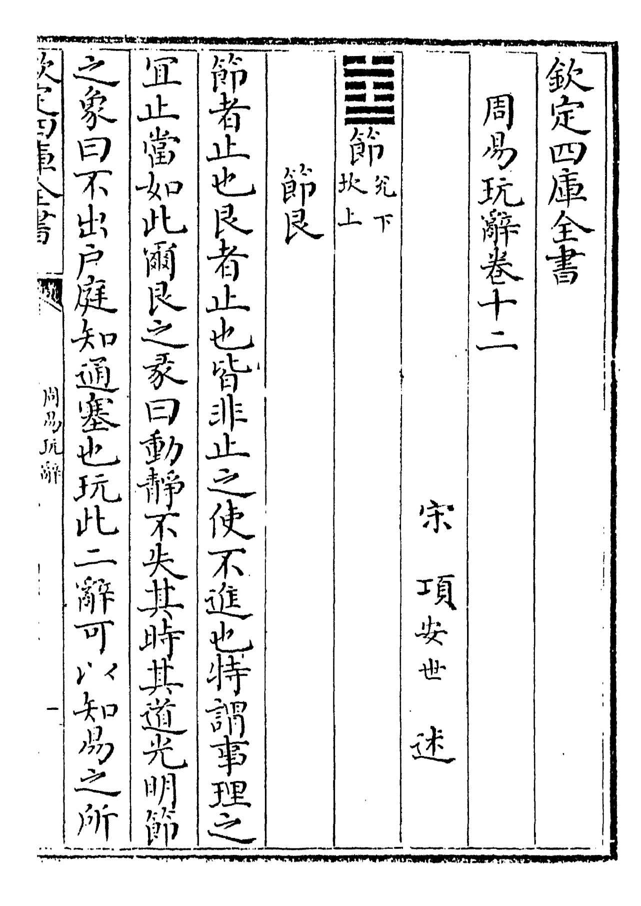
渙其血

上九爻辭血與出韻叶皆三字成句不以血逖去字也小畜之血去惕出與此不同此血已散不假更去又惕與逖文義自殊據小象言遠害也則逖義甚明不容作惕矣卦中惟上九一爻去險最遠故其辭如此

汗血

散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害上三爻皆以巽渙坎者也故汗與血皆指坎言之二居險中爲汗汗心液也三居險極爲血血外傷也後人因汗字又生出而不反之說非此爻本義也

周易玩辭卷十一

周易玩辭卷十二

宋　項安世　述

䷻節　兌下坎上

節艮

節者止也艮者止也皆非止之使不進也特謂事理之宜止當如此爾艮之彖曰動靜不失其時其道光明節之象曰不出戶庭知通塞也玩此二辭可以知易之所

謂止矣

渙節

否者塞也自否變者為渙泰者通也自泰變者為節此變象之著明者也

說以行險

險者人之所難說以行之則人不以為苦聖人之制節也如此此其所以通也

當位以節中正以通

鄭剛中氏曰无位者不能制節制節而不以中正者不能通五既得位又中且正所以能主節也安世挼節自泰來泰分九三以爲五分六五以爲三五獨當位得中得正故節卦以九五爲主也

大象

澤上之所以有水以其得節也過則不留不及則困矣

制數度坎之法律也議德行兑之講習也

初九　九二

初在兌下兌為戶而主言二為戶震震為門而主動兌者闔戶之時當其不可言雖戶庭之近不可出也震者闢戶之時當其可動雖門庭之遠不可以不出也凡事當密而不密與當盡而不盡皆謂之失節初九在一卦之下不與九五相當故其節在於謹密九二與五正對五動而二不動則失時之節矣故曰不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也極猶準則也義與節通此所謂議德行也失時之節遂至於凶者張禹李勣謹密不

言而覆漢唐之祚凶孰大焉

六三　六四

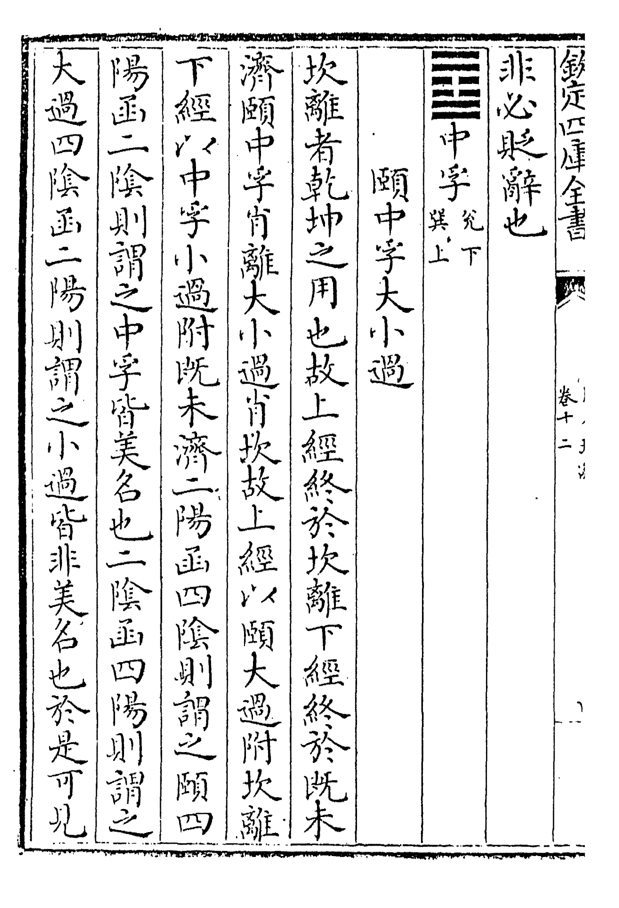
六三能與九五相易則成節若剛躁自用不受其節則成嗟節與嗟皆自己爲之不出於人故曰不節之嗟又誰咎也六四安然不動順受九五之節而得其亨亨自上爲之非已所制故曰安節之亨承上道也此所謂制數度也三不爲節遂至於嗟者三兊主說說以行險則成節不說則成嗟嗟與說相反者也

九五 上六

九五得中爲甘甘者五行之中味也上六窮上爲苦苦者炎上之味也節亨指九五也故曰剛柔分而剛得中苦節不可貞指上六也故曰其道窮也九五自泰之三往而得位遂爲諸爻之主故曰往有尚上六苦節之極貞而不變以此施於當世其道則凶乃若其心則信正而行不以爲苦故曰悔亡古之苦節之士蹈禍敗而不悔者多矣

又誰咎也

小象又誰咎也凡三同人初九又誰咎也以爲變辭解六三又誰咎也以爲貶辭節之六三王弼從解沙隨程迥從同人安世謂三辭皆无變貶但言人當自謹而已出門同人我所當擇致寇之端我所當省不節之嗟我所當慮得失由已皆无所歸咎也雖與他爻无咎小異然亦得補過之方於本義无悖也觀需九三自我致寇敬慎不敗也則解之自我致戎又誰咎也亦教以自反

非必貶辭也

中孚 兌下巽上

頤中孚大小過

坎離者乾坤之用也故上經終於坎離下經終於既未濟頤中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟二陽函四陰則謂之頤四陽函二陰則謂之中孚皆美名也二陰函四陽則謂之大過四陰函二陽則謂之小過皆非美名也於是可見

貴陽賤陰之意離之爲麗坎之爲陷意亦類此

彖

柔在內而剛得中以三四二五之四爻言中也說而巽孚以兩卦之德言孚也豚魚吉以兩卦之象言豚主風魚主澤也乘木舟虛以成卦之象言外實而中虛也利貞應乎天以四五兩爻言四爲人五爲天皆以正相比也五上皆天爻也故上亦有登天之象應乎天與登乎天不同應者以心感登者以力求也

豚魚吉信及豚魚也

豚魚天下至隂之物而皆有陽性故二物皆屬坎以其爲隂中之陽也中孚直坎之中氣離竅隂之時而陽在其中故謂之中孚二物皆受其氣而生故得此卦者以養二物則吉二物至微而中氣在焉孚之无所不體如此故曰信及豚魚也巽兑二卦各得坎之半體巽得下體故豚主風氣而喜下入兑得上體故魚爲澤物而喜上行豚與雞類性皆主風故巽自坎之豚而爲雞魚與

羊類目皆不瞑故兌自坎之魚而爲羊皆坎之分氣也中孚肖離而氣直豚魚猶小過肖坎而乃爲飛鳥之象明坎離之通氣也

中孚以利貞

中孚以利貞與兌之說以利貞小過之過以利貞利貞皆是二德非謂利在於貞也利者利於事貞者貞於理說而用此是以順乎天而應乎人中孚而用此乃應乎天也過而用此則與時行也匹夫之諒賊生以害理非

中孚以利貞也干譽之說害政而違道非說以利貞也
陳仲子之過廉離母兄而從妻非過以利貞也

大象

獄之將決也則議之其既決也則又緩之然後盡於人心故獄成而孚愉而孚在我者盡故在人者无憾也今夫大澤之上雖无事必有風風非自外至也水之積也厚故動而為風中尚有之未有不動者也故聖人以是為中孚之象而君子以其議獄之心體之兌為口舌為

附決有議獄之象巽為進退為不果有緩死之象王聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而職聽二旬而職聽三旬而職聽三月而上之緩死也

六爻

中孚六爻皆不取外應而以比相孚孚在其中无待於外也初九安處於下不假他求而自比於中孚之主靜而自度何吉如之苟變其志動而求孚於四則失其安虞度也燕安也九二鳴於澤中不求人知而三以同體

自來相和二有好爵樂與三同此所謂以善養人故中心說而誠服之也此六爻之最美者也二得中位故爲好爵靡之猶共之也三內主也四外主也二陰之勢等而三之志剛求四也急故稱敵四之志柔不與三競故稱匹稱類三不正而躁不如自反而求孚於四進退悲喜其狀屢變而四方與五以正相孚如日月之正中而相望自然下亡其匹而絕其類无復顧三之理矣中孚以中正相孚三皆无之是以至此九五所以與四相攣

而不可解者以兩爻之位皆正當也若九二六三之相和則但以其中而已故小象於二言中於五言正然五之爻辭不若二之美者二鳴於陰而三應於外其道光明正得中孚之義此中孚之主爻也故繫辭極其義而演之五爲大君而內與四比則所孚狹矣特以其皆正故僅得免咎而已上九巽極而躁不正不中以巽雞之翰音而欲效澤鳥之鳴登聞于天內不足而求孚於外聲聞過情其涸也可立而待愈久愈凶何可長也求之

於古其商浩房琯之徒歟

中心願也

中心願也甚言其孚故泰之六四不戒以孚亦曰中心願也

得敵

六三中本无孚而求孚於人則足以得敵而已謂之得敵則不必更言凶咎也

馬匹亡

六四稱馬者皆互震也在風之下澤之上澤中過風正馬亡其匹之地也三變爲羊故或很或說四變爲雞雞不可進故絕類而上也

䷽小過 艮下震上

亨利貞

小過之亨利貞三德也時當小過不稍過則執而不通小過所以通也故曰亨然必於事爲利於義爲正而後可通若徒志於隨時以苟通而傷事悖理則非小過之

道也故曰利貞自可小事以下彖辭解之自明有飛鳥之象焉亦所以解飛鳥遺之音也音遺於此則飛已過於彼矣石經云是以可小事也彖辭脫可字羨吉字

彖象

彖曰小過小者過而亨也象曰小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉此二義所主不同蓋論卦之本名則以柔過剛以陰過陽臣過君婦過夫小者而過乎大者其人則小其變則大也故彖辭深寓小大逆順之戒

然而天地之閒既有小過之象則君子之身亦必有之君子之所謂小過者豈其然哉大德不踰閑小德一出焉一入焉亦可以為小過矣如晏子之過儉子臯之過哀正考父之過恭雖過於常理皆小節之過非大變也此與卦義名同而實異凡大象多然以蒙睽明夷攷之可見其例曰行曰喪曰用皆見於動以象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象艮也

山上有雷

鳥過人而遺之音以六爻之象言也雷過山而小聞以兩卦之象言也雷震於空曠之地則其聲大又小過寅之初氣也斗方直艮而震氣上出凝於過矣然去卯不遠亦未為大過也

初六 上六

小過以柔過剛義不當吉但二五以柔得中故能於小事粗吉而已初上二爻陰過而不得中是以凶也以卦象觀之二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當止而反

飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極其飛已高動而成離則麗於網罟故曰飛鳥離之凶初六微賤之人而欲犯上勢不可動方動而已凶故曰不可如何也上六高貴之人既極而凶如鳥飛不已至於離觸網羅而後見凶故曰已亢也二爻凶同而其事異二五亦當鳥翅而不言飛鳥者惟初上二爻動則成離離為飛鳥故也

六二　六五

六二六五柔之得中者也故皆免於凶然陰過於陽亦无致吉之理二陽君也祖也乃降而居下二陰臣也妣也乃升而居上二本與五爲應故往而求之今乃過三與四而見六五焉非所期也故爲過祖與君而遇妣與臣之象臣不可言過其君故變文曰不及其君言不相值也其實則過之矣雖然五上自過三四而二在其下未嘗過也故无咎至六五則其過明矣密雲不雨則无陽也自我西郊陰爲唱也其事難言故曰已上也言其

過上已甚此彖辭所謂上逆也五互兊故爲西郊澤在
上故爲雲公者陰之尊稱六二稱之爲臣意亦類此卦
體象坎坎爲穴二陽在於穴中五自上而臨之故又有
公弋取彼在穴之象自陰言之西郊爲我故以陽爲彼
也此爻下而取物則可以有獲上而登天則不能成雨
此所謂可小事不可大事不宜上宜下大吉正小過之
本義也小過象坎以五爲主爻中孚象離以二爲主爻
故二爻各得本卦之義

九三 九四

九三九四此二爻方爲陰所過非能過人者也故皆曰弗過九三在艮之上有防止之義旣不能過則當止而防之若恃其重剛而往從之則足以取凶而已將若之何哉從猶從禽從獸謂往逐之魯昭公之於季氏高貴鄉公之於司馬氏是也九四自知不能過之而與之相遇見危能戒以柔自晦而不敢往足以免凶矣然冠履易位外逆已甚柔可暫用不可長守宣帝之於霍氏代

宗之於李輔國皆始柔而終剛非永貞也若永貞於柔則爲周赧漢獻矣故曰勿用永貞永貞者臣道也九四君也又爲動之主豈能鬱鬱久居此乎

九四无咎

當陰過之時陽不得已能以剛居柔可以无咎矣故九四无咎九三以剛居剛是以凶也剛者本欲攻人反以取禍故九三以從之而受戕柔者屈已相遇若不足以勝人而聖人反勉之以勿用永貞者以其知柔知剛可

與有為也

六五　上六

六五雖過其君能與之過猶未失中則霍光之時也上六一切過之而不與之過由是天惡其盈而降之災人忿其亢而成其眚此其為凶蓋天人之所同棄非常辭之所謂凶也故於凶之下證之曰是謂災眚此則霍禹霍山之時歟

小過大過

四陽在內謂之大過而四陰在內者乃不為小過而為頤四陰包二陽謂之小過而四陽包二陰者乃不為大過而為中孚大抵坎陷也故肖坎者皆謂之過陽多則大者過陰多則小者過未至於陷故謂之過過猶輕於陷也頤肖離之兆中孚肖離之中虛皆胎養之事故卦氣皆直北方及純而旺則麗於南方矣

䷾既濟 離下坎上

既濟未濟

既濟自泰變六五降而為二以六二為主爻未濟自否變六二升而為五以六五為主爻故二彖皆曰柔得中也既濟之終亂即泰之其命亂也未濟之飲酒即否之後喜也柔為小故既濟曰亨小未濟曰小狐

既濟亨小利貞

此卦辭與遯相類亨小利貞自為卦之四德但遯卦小字義與利貞相關故彖連下文解之既濟小字義與亨字相關故彖連上文解之此非聖人不能作也六二以

柔為卦之主陰為小故稱小焉夫相濟者不必大也小者之才有時而足以濟事又小小通之而其事已濟又為於其小而濟之使不至於甚皆為小者亨也謂小大皆亨者誤也小大皆亨則泰矣何謂濟乎孔穎達謂當作既濟亨小小者亨也蓋脫一小字

初吉終亂

彖曰初吉柔得中也則初吉謂六二矣終止則亂其道窮也則終亂謂上六矣二之柔所以濟泰卦之三陽而

使之中也故謂之既濟若終止於柔而无剛以濟之則其道又窮而不中矣此其所以復亂也既濟之貴於能濟如此

剛柔正而位當也

六二之所以爲利貞者二五剛柔正應而又當位也剛柔相濟爲利當位爲貞卦體固有三剛三柔皆正之象然卦辭所主則謂六二若泛言之則失彖義矣

思患豫防

或以為既濟之後思而防之此乃設戒非觀象也未濟以水下火上為辨物居方正與象合豈於既濟而不然乎天下之患无窮惟有以濟之而後无患人之用莫大於火而火常足以生患善濟火者莫若水患火之為患而儲水以防之使水常在火上其力足以勝之則其患亡矣是故君子制行立教行政舉事必皆有以濟之防末流之生患也周秦之弱師商之過不及皆其事也

六爻

既濟之六爻初九不急於濟上六道窮而復陷獨二五以中正相感坎離相交是以能濟也二當初濟之時故為用中之主五居已濟之後故安受其福而已三四雖不中而皆不失正用其才皆足以有濟三以剛行之四以柔應之此二者皆既濟之世所與共濟之才也

初上

以卦時言之二為初上為終以卦象言之初為尾上為首自下上者至首而終則首亦終也六二為濟之闕始

而初獨後之馬已行矣而輪尚曳身已濟矣而尾尚濡
雖於濟稍遲然无大害故於義爲无咎也上六居濟之
終而復陷於險如病愈之後而復遇病其能久乎

六二

既濟之六二本泰之六五帝乙所歸之妹也六五爲婦
九二爲茀柔以剛蔽也今婦降居二而九去居五故爲
喪其茀然而爻升降仍在二五未嘗他之故曰勿逐以
二爻五其數爲七故曰七日得象曰以中道也言兩爻

雖變而中道未嘗變也茀車之蔽也王弼以為婦人首飾者蓋董遇易茀字作髢弼之所注必本此也

三四

九三以全剛而濟既歷三爻始能上出亦已憊矣是豈可輕用哉高宗用之以濟大難而復王室不得已也小人用之好大喜功連兵不解其禍大矣故曰小人勿用言小人占得此爻不可用也六四以全柔而處坎難已上濟猶終日戒懼者疑二剛也繻子夏傳作襦短衣也

袽絮緼也夫一襦足矣而又有衣焉以表其外有袽焉以實其內可以无慮矣六四處二剛之中五在外爲衣三在內爲袽其備甚周而猶未免於戒者以柔處險心危慮深不能不有疑於二剛也以泰言之九三本能艱貞而勿恤故有力濟艱難之象六四本與三陰同下故能不戒以孚今乃與二同上安得不疑且戒乎

九五

既濟本自泰來九五之吉大來即泰之大來吉也泰五

五震爲東鄰泰二五兌爲西鄰五非時主雖有殺牛之富不足以致福五坤爲牛坎刑殺之故爲殺牛二爲卦主得時主祭爲禮雖薄而五亦同受其福然則五何必自用哉明泰之五所以降爲濟之二也二離爲夏夏祭曰禴故爲得時五在泰雖尊降而居二自東降而爲西自大變降而爲禴祭近於失尊然在既濟之時則當以二爲主必降而居二始足以成既濟之功不可以固位而失時故曰不如西鄰之時也

䷿未濟 坎下離上

卦辭

既濟未濟皆以柔爲主既濟自六二而達於上六則濟之事已終故爲既濟未濟自初六而至於六五幾於濟矣而未能出中以至於上則其事猶未終也故爲未濟知此義則未濟之卦辭不待解而自明矣故曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也其曰雖不當位亦指六五言之雖六爻皆不當位義

但取五而已曰小曰狐皆陰類也濡其尾即是不能全濟之象險且未濟他又何所利乎故无攸利於无攸利之後復言剛柔應者還解上文亨字也雖无攸利用其柔中以與剛應自有致亨之理此夫子所以有功於贊易也

大象

火在上為辨物水在下為居方必加慎字者以其未濟也在濟之時且當思當防況未濟乎水火交則有難未

爻則未有難然難將生矣辨之不早辨居之不得其所皆難之所由生也可不謹乎易終於未濟而始於屯其意深矣

初六　九二

既濟之諸爻皆濟而初獨未濟故曳輪濡尾之象初得兼之未濟之諸爻皆未濟者也故初爲濡尾二爲曳輪以兩卦參之則初當爲尾九當爲輪矣六五升而不能終濟使下有濡尾者此於全體自爲可各非但初六之

雖然初六柔暗在下亦非能知終者故以吝責之極即終也不知者智不足也不續者力不竟也九二自否之五降而為二此否之所以成未濟也九二之未濟乃所以亨否其義與初六不同故不為吝而為吉若能貞而守之則未濟者自是濟矣以其位疑於未正故加貞字者中則正在其中未有中而不正者故曰中以行正也姚大老曰協韻正當作直二中而九直故為中以行直其說亦通然正亦協韻後人分一韻為四聲故見其不

協耳

六三

未濟之時方以謀濟為急未可以有行也六三志剛而未得位如人未濟岸而遽欲出行其溺必矣故以征則凶為六三計姑用其剛來以出坎則事之宜也故曰利涉大川三不當位濟而至四則得其位非利而何

未濟九四　既濟九三

未濟之時所喜在剛三徒以其志之剛猶為利涉況九

四乎既濟之九三未濟之九四皆以其剛故能任天下之大役以此見弘濟世道非剛不可也九三全剛而位正故直稱高宗以伐之其言三年克之者以見其役之大小人勿用者以見其才之難苟无九三之才其可以任斯事乎九四則所居者柔比九三爲有悔必貞以勝之然後能任其事而无悔故曰貞吉悔亡又加震字亦勉之之辭九四之動爲互震也九三出離之上亦爲三年至上則飲酒策勲故言有賞于大國九三之象曰憊

也則以三年言之九四曰志行則以解貞吉悔亡言其志必行而不屈然後得吉而亡悔也高宗所伐正南鄉之夷今南夷猶稱鬼主國家亦以都鬼主爵之云東北方小夷者非也

六五

六五離不當位而與九二剛柔相應同心以濟難者也離離爲光而人君之光非一人之所能獨成乃因與賢臣有孚以致此光故其光也吉而非竊明自任之光也

故曰君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也蓋以深辨此意按管輅曰日中爲光朝日爲暉夫中則日在上朝則日在下在上之光以在下之暉而獲吉則五以二而獲吉明矣先儒謂暉爲煇散非也煇者光中之氣詩曰庭燎有煇周禮眡祲以十煇爲十煇皆謂光中之氣五離中虛故爲光二坎中實故爲光中之氣也

貞吉无悔

未濟諸爻皆失正故任事之爻皆曰貞吉九二九四六

五是也九二剛中不假言悔六五柔中故言无悔九四不中故曰貞吉悔亡言不如是則悔不亡也

貞吉　有孚吉

六五兩吉字貞吉者六五自謂也有孚吉者謂九二也

小象甚明上九之兩有孚亦以三上兩爻言之

上九

既未濟皆取義於濟故兩卦初上皆稱濡然得失不同者既濟自二始濟則初雖濡尾不害其爲既濟也故无

咎未濟正坐濡尾不能續終所以爲未濟也既濟之終有亂之理故上六以濡首爲時事之危未濟之終有濟之理故上九以濡首爲人事之失也六五以九二爲孚則上九之孚者六三也濟以孚爲美然而所以用此孚者不可忽也六三以坎從離酒自下升而入於上則飲酒之象也上九自離入坎首反向下而入於酒則濡首之象也我飲彼則彼可以出險而成既濟之功彼濡我則併我而入於險矣患難將終天下將濟當此之時上

之舉動豈可有失失則敗矣此君子所以謹於辨物居方之事也所謂亦不知節者正謂其不明於辨也夫人居患難之久幸其將平方欲相與以樂其終而反因樂以壞其終此何等時而作事如此亦可謂不知節矣聖人繫易至既未濟之終與民同患之意愈切其辭皆懼所謂仁之至智之盡也

未濟　否

未濟非不濟也特未濟爾天地以形言形无可交之理

故曰天地不交否水火以氣言氣終於交濟故曰火在水上未濟

周易玩辭卷十二

欽定四庫全書

周易玩辭卷十三

宋 項安世 述

繫辭上

天尊地卑章第一

此章論天地自然之易以明伏羲作易之本義也是故觀乎二儀之判而奇耦之畫已定矣觀乎卑高之勢而三極之位已陳矣觀乎動靜之理而七八九六之性已

斷矣觀乎氣類之分合而比應攻取之情已生矣觀乎法象之著陳而飛伏變互之體已見矣彼伏羲氏者特述而著之耳言易者至變化而備易簡之大業也故自此以下極言變化之迹在天成象則雷霆風雨日月寒暑皆此理之往來也在地成形則男女雌雄虛實高下皆此理之感應也而易之奇耦相摩以成八卦八卦相盪以成六十四卦者皆具乎其中矣然而此皆其迹也必有本此者焉易簡是也故自此以下極言易簡之理

易簡者易之至德者也凡物之屬乎竒畫者皆能知萬物之始者也凡物之屬乎耦畫者皆能成一竒之所賦者也夫萬物之始一而已矣其理安得不易及其成也成夫一而已矣其事安得不簡上繫之首章斷之於易簡而歸之於賢人之德業下繫之首章斷之以貞夫一而歸之於聖人之仁義大抵先以天地之理明聖人作易之本復以在人之理明聖人體易之用也

知大始

一奇未畫鬼神不能知也一畫開而萬事見矣故萬物之始惟乾為能知之不謂之作者作則屬乎事物矣非事物之始也

賢人

稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也若但言聖人則嫌於必生知安行而後可而進修之路絶矣自此章以下始稱聖人君子焉

聖人設卦觀象章第二

此章論讀易之法必自文王之易始也故上章論乾坤貴賤剛柔吉凶變化五事而此章獨自吉凶變化起義者蓋有畫之初乾坤貴賤剛柔之迹已著而吉凶變化之象未明有繫辭而後見易之有吉凶有卦象而後見易之有變化二端者皆具於文王之時也復以二端析爲四類而詳言之吉凶者得失之已定者也其憂虞之初則謂之悔吝變化者易之用也其所以變化則剛柔二物而已故觀吉凶者必自悔吝始觀變化者必自剛

筮始文王觀此四者而繫之以辭讀易者亦當觀此四者而玩文王之辭則静居動作无入而不利矣孔子作大傳二篇專爲此事故學者以繫辭名之則當時傳授之意從可知矣

易之序也

序即爻位也居此爻之位則玩此爻之辭以處之然後能隨所遇而安樂之也虞翻本序字作象以與下文合似不必爾

彖言乎象章第三

此章亦論繫辭也自彖者言乎象至无咎善補過皆解繫辭之文自列貴賤者存乎位至各指其所之皆讀繫辭之法也彖辭所言之象即下文所謂卦也爻辭所言之變即下文所謂位也吉凶悔吝无咎皆辭也獨吉凶言存乎辭者悔吝可以介而免无咎可以悔而致必有憂震之心者然後能用力於其微焉至於吉凶則得失之大者讀其辭者皆可辨也此而不悟聖人亦末如之

何矣貴賤以位言小大以材言卦各有主主各有材聖人隨其材之大小時之難易而命之辭使人之知所適從也然則讀其辭者其可不盡心乎

齊小大

列貴賤者存乎位演上文之爻言乎變也齊小大者存乎卦演上文之彖言乎象也凡彖辭之例專取主爻為言隂爻為小陽爻為大或小或大雖若不齊而當其時位者能為一卦之主而用事焉則无小大之間也是故

謂之齊然存乎卦者反在存乎位之下者位之貴賤以六爻言卦之小大以一爻言明於六位之中取一位以爲卦主也

易與天地凖章第四

凡言易者皆指易之書也此書之作與天地凖故此書之用能彌綸理天地之道此二句者一章之主意也自此以下皆敷演此二句之義自仰以觀於天文至故知鬼神之情狀此三知者言易之所知與天地凖也自

與天地相似故不違至安土敦乎仁故能愛此四故者言易之所能與天地準也自範圍天地之化而不過至神无方而易无體此三而者言彌綸之功也

三知

故者以事言也説者以理言也情狀者以象言也易有象有理有事知斯三者而易之藴盡矣昔者伏羲氏之始作易也仰觀於天見陰陽之象俯察於地見剛柔之形於是制爲奇耦之畫以準其象使萬物之情皆以類

而從而天文地理遂與人事物情相通而爲一而幽明之故可得而知矣原畫之所由始二分四揲之變皆起於至一无朕之中要畫之所以終三變六扐之餘復歸於至一无朕之始而死生之說可得而知矣氣聚而爲物奇耦之畫所以爲有象魂遊而爲變九六之化所以爲无迹而鬼神之情狀可得而知矣

四故

奇耦之象正與天地相似其畫一具而能於天下之理

无所遊奇耦之變通於萬物之情故知雖崇而不失之於過當於萬民之用故道雖廣而不失之於流旁行而不流當速故不過為一節樂時位之推移而知其卒歸於有數也故能乘化而不憂隨其時位之險易而常遂其濟物之心故能无往而不用其愛夫能其其理故能通其變能通其變故能極其數能極其數故能利其用凡易之能備於此四者也

此三而者總結一章之義以見其彌綸天地之道也蓋易有奇耦之二畫所以囯括天地之變化而天地不能越乎其外此所謂彌也曲成萬物之始終而无一物之或遺此所謂綸也此即上文四故之所能也通乎幽明死生鬼神之道而知无所不至此所謂道也此即上文三知之所知也是故天地之神无陰陽之定方而奇耦之變亦與之周流而无定體此所謂易與天地準也此一節正以明始初二句之意而極言之也

一陰一陽章第五

一陰一陽猶言一出一入明奇耦之迭用也陰陽者氣也陰陽迭用者道也道之所生无不善者元也萬物之所同出也善之所成各一其性者貞也萬物之所各正也成之者性猶孟子言人之性犬之性牛之性本草言性熱性寒也仁者見其始於一而以爲仁智者見其終於萬而以爲智木石飛走愚夫愚婦皆在其中而不知其所以然是三者之見愚智雖不同而皆未足以言易

也自易之顯者觀之有法象之著明則道之一陽也謂之仁可也自易之藏者觀之无方體之可測則道之一陰也謂之智可也一顯一藏鼓動萬物而不已則仁與智又皆屬於陽枯莖蠱策藏顯俱出於无心則仁與智又皆屬於陰惟其神妙如此不可形容故賛之曰盛德大業至矣哉以言其德則變化日出而无窮此陽之顯也以言其業則天地之閒備矣此陰之藏也合而言之顯藏藏顯如循環之无端則易之一辭足以兼之矣觀

其畫一奇以開萬象則奇也者誠天下之至健德之所以能日新也及其配一耦以成萬形則耦也者誠天下之至順業之所以能富有也極奇耦之數至於萬有一千五百二十以見天下之賾則謂之占即奇之象也通奇耦之變至於千五百三十六卦以效天下之動則謂之事即耦之法也究而言之或顯或藏莫知其方則神之一辭足以贊之矣此即上章神无方易无體之意也

效法

古語法皆謂形也形即刑字故刑法通稱皆言其成形而不可變也繫辭之於天地或稱成象成形或稱成象效法或稱法象或稱觀象觀法大率皆以形對象故法字但可訓爲形字不可訓爲模倣也

夫易廣矣大矣章第六

夫易廣矣大矣此一章之總目也遠而不止即直與闢也靜而正即專與翕也天地之閒備矣即大生廣生也易之爲道一與兩而已乾即一也靜而守一則其事專

而无不闢動而用一則其行直而无不闢此乾所以為萬物之父坤即兩也兩闔者為翕言與乾俱闔也兩闢者為闢言與乾俱闢也此坤所以為萬物之母大者无不統也廣者无不承也自廣大而至易簡其言之序自博而趨約也易之所以廣大者以其能變通也所以變通者陰陽二物而已所以為陰陽者至易而不難知至簡而不難能也陽者一之而已豈非天下之至易乎陰者兩之而已豈非天下之至簡乎天地之闢至大者天

地至變者四時至精者日月至善者至德易之爲書具此四者豈不謂之備乎

遠則不禦邇則靜而正

其占也无有遠近幽深遂知來物此所謂不禦也其未占也寂然不動无思无爲此所謂靜而正也其形則靜其德則正靜者坤之閉也正者乾之專也

易其至矣乎章第七

上章言易此章言聖人體易於身也知窮萬理之原則

乾之始萬物也禮循萬理之則踐而行之則坤之成萬物也有天地之位則有陰陽之變行乎其中人有此性則有知禮之德存乎其中但患人不能存之爾苟能存其所存則道義皆自是而出矣道者義之體智之所知也義者道之用禮之所行也成性猶設位也有此位則謂之設位有此性則謂之成性即上文言成之者性也至存存上一存字方言人為之功爾第五章仁為陽知為陰此章却以知為陽禮為陰

聖人見天下之賾章第八

上繫第一章統論易道第二章三章論人之學易者自繫辭入第四章以下復論易道至此章復論人之學易者自繫辭入夫理之幽者至荒忽誕罔而難明也聖人以健順動入之辭擬其形狀以天地雷風之名象其物宜而幽者於是乎可親而不可惡矣事物之動至難處也聖人察其事機之會與其變動之宜而爲之處事之法隨時之理使之曲得其當而又著其吉凶之效以告

之而動者於是乎有定則而不可亂矣學易者擬其所立之象以出言則言之淺深詳略必各當於理議其所合之爻以制動則動之久速仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣成其變化其字指易也言人學易之變化而至於有成也故曰以言者尚其辭以動者尚其變此之謂也本章亦有此一段其下文亦歸於人之德行正與此同自此以下引爻辭七章皆教人擬議之方姚大老曰自天祐之一爻亦當在此章之末脫簡在後

爾

七爻

所引七爻皆欲人之畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人言用心之一白茅貴慎有終尚謙亢龍惡亢户庭以教密負乘以戒慢皆所以養人之敬心也若從姚説移自天祐之於此則終之以信順之福於義亦不相悖

金蘭

其利斷金雖金之堅不能間也此言君子之行其臭如

藺雖林之深不能隱也此言君子之言

德言盛禮言恭

德言盛知欲崇也禮言恭禮欲卑也

大衍之數五十章第九

姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五地數五之上今按新安朱先生易傳亦用此說與天數五至行鬼神也合爲一節置在大衍之首今從之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

成變化行鬼神皆主五數言之也分而言之天數備於五地數備於五合而言之天地相得一生一成其合亦爲五耦分而計之天之數爲五者五地之數爲五者六合而計之天地之數爲十者五其奇數又爲五分合錯

綜无非五者蓋生數之所變成數之所化四時之代謝萬物之死生未有能外於五者也大衍之數獨止於五十者聖人作易之妙旨也夫五與十天地之極數也極則當動一蓍纔動則五與十亡而四與九見矣於此最見易道之神此章置在大衍之首極爲有意

大衍之數五十其用四十有九

生數自一二三四而極於五成數自六七八九而極於十故大衍之數五十取天地之極數以立本也布算者

生數至四而止遇五則變而爲一成數至九而止遇十則變而爲一故其用四十有九取天地之變數以起用也或曰揲蓍之四十有九自然之數非人所爲者非也若自然之數則止用四十八而已蓍之三揲本皆不四則八自足以爲三少三多之變因其四十九也而後有掛一之法以見一之未嘗不在因其掛一也而後第一揲有不五則九之數以見奇當在初而耦當在後夫四十九也掛一也不五則九也皆无當於三少三多亦无

當於七八九六也而必四十九必掛一必不五則九則其出於聖人之所為也明矣但聖人之為之也必以天地為本異乎鑿者之為之爾五歲再閏再扐以象再閏可也然則何以見其為五歲乎曰自象兩至再閏是也象兩一也象三二也象四時三也象閏四也象再閏五也易以一爻三揲為三變一揲之中又具此五小變故曰參五以變凡一爻三揲成十五小變當半月之日一卦六爻成九十小變當一季之日故言卦氣者以四正

卦直一歲也

凡三百六十當朞之日

天地之數五十有五而蓍數用四十九去其六也朞三百六旬有六日而策數用三百六十亦去其六也萬物皆起於一而成於五一與五无往而不在其中故不必言一與五乾知大始者一也坤作成物者五也一二三四五皆一之所生也六七八九十皆五之所成也

是故四營而成易十有八變而成卦

此一節以是故二字發辭蓋接上文二篇之策言之以總括一章之事也易之策數萬物備焉而經營之者不出於四其初左右手數之以四其次得三少三多及一少一多亦止於四其終即三少三多之餘以四除之得九與六積萬一千五百二十策一少一多之餘以四除之得七與八亦積萬一千五百二十策二篇之策皆四之所成也是故八卦為四者二六十四卦為四者四故曰四營而成易此言揲蓍之法也三揲之餘然後畫卦

以小變言之每一揲具五小變以三揲合十五小變爲十有八變而畫一爻以大變言之每一揲爲一大變合十八揲爲十八大變而畫一卦八卦與六十四卦皆十八變之所成也是故上經三十卦反對爲十八卦下經三十四卦反對亦爲十八卦故曰十有八變而成卦此言求卦之法也自八卦小成以下乃言得卦之後占象推演之法而一章之事備矣

八卦而小成至可與佑神矣

易之成書雖曰六十四卦而反復相重不出於初經之八故推衍之法取諸八卦而備作彖辭者止用八卦之義以成六十四卦之義作象辭者止用八卦之象以成六十四卦之象以是八者推而達之萬物之情古今萬世之變无不合者故曰八卦而小成言其義之約也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣言其用之周也此古者易家之占法今其存於説卦者尚可攷也是故天道雖幽可闡之以示乎人人事雖顯可推之以合乎

天明可以酬酢事物之宜幽可以賛出鬼神之命故曰顯道神德行可與酬酢可與佑神矣

易有聖人之道章第十

四者雖云辭變象占而其下文所論則皆占也自是以君子將有為也至天下之至精言所占之事也自參伍以變至天下之至變言占之法也自易无思也至天下之至神言占之理也凡占之法有變有數每爻三揲為三變每揲有象兩象三象時象閏象再閏為五小變此

參伍以變也三揲之奇分而計之則得三少三多一少兩多一多兩少之數去三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而閒之綜謂合而總之此兩句止論一爻之法通六爻之變得十有八變成初二三四五上以爲剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以爲内外兩卦之象此兩句方論成卦之法故曰此言占法也蓍之變策之數爻之文卦之象皆寂然不動之物

初不能如人之有思亦不能如人之有爲皆純乎天者也及問焉而以言則其受命也如響无有遠近幽深遂知來物則感而遂通天下之故皆同乎人者也故曰此言占理也

易有聖人之道四焉此之謂也

自將有爲以下專論尚其占一事猶以四事終之者占則有辭變則有象舉其一則四事皆在其中也

深幾神

至精至變至神易之體也惟深惟幾惟神易之用也故曰夫易聖人之所以極深而研幾也立此一句以承上體起下用也物情難盡惟精於占者能極遠近幽深之情而繫其辭故雖深而无不至也事變至微人所易忽惟明於變者能推分合錯綜之文而見其象故雖微而无不察也至於神則无所用其力矣研極之至義精用利以至於神此則夫子耳順心從之事非於深幾之外復有所謂神也下繫曰過此以往未之或知也窮神知

化德之盛也此之謂也或指精變深幾爲四者精主占而言深即占之辭變主變而言幾即變之象亦不出於四事也

夫易何爲章第十一

新安朱先生以夫易何爲至所以斷也合爲一大章專言卜筮之事今從之此一章文義相貫續而其閒節目有四第一節統言易中有蓍卦爻之三德第二節言始立蓍之人第三節言畫爻布卦之法第四節極言聖人

制作之本今條而析之

著卦爻之德

此一節先設問荅次以是故發辭開物者知其未然也陽之始物也成務者定其當然也陰之終物也天下之始終皆備於此書之內矣是故聖人用之以知人之志所謂開物也以定人之事所謂成務也以決人之疑即志與事之決也此三者皆蓍卦爻之所能也是故蓍用七故其德圓卦用八故其德方爻用九六故其義易蓍

開於无卦之先所以爲神卦定於有象之後所以爲知爻決之先者也所以爲貢聖人以此三物之德洗心以存其神退藏於密以定其體吉凶與民同患以賛其決故其知幾則神之開物也其畜德則智之成務也此所謂聰明叡智也其斷吉凶則神武之決也其與民同患則不殺之仁也古之人有能備是德者伏羲氏其人也故自此以下始言建立卜筮之人

立蓍之人

此一節以是以發辭惟其聰明叡知也是以明於天道之遠而察於民事之近惟其神武不殺也是以建立蓍策以開斯民占決之用聖人又以卜筮之法所以齋心而戒事問之於神而貢之於明者以自齋戒以自神明其齋則洗心也其戒則藏密也其神明其德則吉凶與民同患也自此以下遂言畫爻布卦之法以見神明其德之事

畫爻布卦之法

此一節以是故發辭闔户謂之坤言畫耦爻也凡耦皆屬坤闢户謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一闢謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而言之見於蓍策謂之象形於卦爻謂之器制而用之謂之卜筮之法可謂明矣究其用而言之則枯草之莖敗木之皷而內外靜作之務皆資之以利其用王公皁隸之人皆用之以決其疑極深研幾其妙如此豈

非天下之至神乎此自明而神之也自此以下復推原

制作之本

制作之本

制作之本有三有立象之本有制器之本有作書之本

故此一節以三是故爲發語之端其一曰是故易有太

極易之太極即禮之太一也有太一則有陰陽是謂兩

儀此八卦之第一爻也兩儀各有一陰一陽是謂四象

此第二爻也四象又各有一陰一陽是謂八卦此第三

爻也八卦既成則六十四卦皆具而吉凶可見矣吉凶之變不可勝窮萬事萬物皆生於吉凶二字故曰吉凶生大業此六句言爻象之所由生也其二曰是故法象莫大乎天地萬物皆具奇耦之法象而天地其最大者也萬物皆具九六之變通而四時其最大者也萬物皆有爻象之著明而日月其最大者也三者具而易之道備矣一家一鄉一國各有占也而據崇高之極可以作天下之易者貴為天子富有天下者也山巫野祝皆能

占也而具神知之全可以為天下之利者聖人也折筳
刿篿毁瓦灼雞皆可占也而有探索鉤致之神有決疑
成務之智可以供聖人之用者蓍龜也三者具而易之
器成矣此六句言成器之所由立也其三曰是故天生
神物神物即蓍龜也聖人則其知來之神以立卜筮天
地變化即四時也聖人效其陰陽之變以立卦天垂象
即日月也聖人象其剛柔之發揮以畫爻此七八九六
之四象所以示也河圖洛書天地之文字也聖人則其

義理之明以作彖辭爻辭此繫辭之所以告吉凶之所以斷也此四者言易之所由作也是三節者起於太極成於繫辭而易之始終備矣

河圖洛書

姚小彭氏曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法自有易以來諸易師未有以此爲河圖者至本朝劉牧長民方以此爲河圖而又以生數就成數依五方圖之以爲洛書其言未足深據也竊意圖者必有八卦

之象書者必有古文字之形而今不傳爾又世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏説而兩易之以五方者爲圖九宫者爲書按唐李鼎祚易集解盡備前世諸儒之説獨无所謂關氏者至本朝阮逸始僞作洞極經見於后山陳氏談叢之書則關氏亦不足爲證矣

書不盡言章第十二

自書不盡言至鼓之舞之以盡神此一章之綱領也立象設卦繫辭三者言作易之成體變通以盡利言人用

易以處事鼓舞以盡神言人用易以成德二者皆體易之妙用也下文自乾坤易之緼至謂之事業以演說盡利之意自是故夫象至存乎德行以演說盡神之意也

五盡爲綱領

立一奇一耦二奇二耦三奇三耦之象所以擬健順動入陷麗止說之意也設六十四卦所以具憂樂求與見伏輕重久速聚散之情也繫之以彖辭爻辭所以闡吉凶悔吝元亨利貞之言也故曰此三畫者作易者之事

也用易者觀其變而玩其占以處事變而行其會通則足以盡趨時成務之利而見於事功觀其象而玩其辭得之於心體之於身如鼓之動而舞之赴心術血氣與之俱成則足以盡陰陽不測之神而成之於德行故曰此二盡者用易者之事也

五謂演盡利

乾奇象也坤耦象也易之妙盡藏於此奇耦之象立而變易之道已行於其中无奇耦則无可變易无變易則

奇耦爲死象矣自奇耦未形以上則謂之太極不可以
陰陽名也自奇耦既形以下則謂之兩儀四象八卦而
陰陽之體定矣體定而變化行故乾本健也初爻化則
爲入中爻化則爲麗末爻化則爲説坤本順也初爻化
則爲動中爻化則爲陷末爻化則爲止凡六十四卦之
象皆示人以化而裁之也此化而裁之謂之變也當其
變也順而推之則通違而執之則窮故乾之災變而无
首則吉坤之傷變而永貞則利訟之九四渝則成涣而

吉豫之上六渝則成晉而无咎凡三百八十四爻之辭皆教人以推而行之矣故曰推而行之謂之通也定之以象以明其進退斷之以辭以知其得失以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑利用出入民咸用之此舉而措之天下之民謂之事業也故曰此五謂者以演説變通盡利之意也

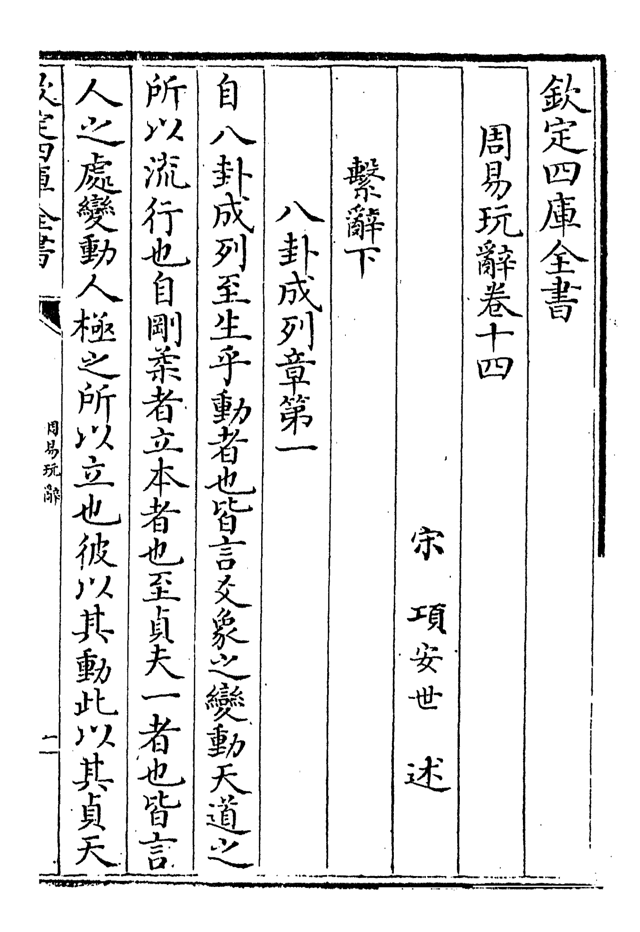
六存演盡神

天下之賾具於奇耦之象矣而聖人又演之以爲卦則

理之未明者皆可以開其人而使之見也天下之動具於三百八十四爻矣而聖人又告之以辭則事之當爲者皆可以鼓其人而使之趨也即象之變可以裁其所遇之時即爻之動可以決其所行之事開曉而鼓動之者雖在乎易至於體之而藏於身用之而明於人則在乎其人之功用如何耳及其至也實德成於身則雖不言而體已備即易之无思无爲寂然不動也實行信於人則雖不言而化已孚即易之不疾而速不行而至也

靜與易俱入動與易俱出鼓之舞之不知其然而神於是乎可盡矣分而言之𪑿與不言爲神成之與信爲明德爲神行爲明故曰神而明之合而言之隂陽不測皆謂之神可也然神在於德行而不在於虛无則皆謂之明亦可也惟易之道不可以偏觀故體之者其不偏亦如此故曰此六存者以演說鼓舞盡神之意也

周易玩辭卷十三

欽定四庫全書

周易玩辭卷十四

宋 項安世 述

繫辭下

八卦成列章第一

自八卦成列至生乎動者也皆言爻象之變動天道之所以流行也自剛柔者立本者也至貞夫一者也皆言人之處變動人極之所以立也彼以其動此以其貞天

人之道二者而已自夫乾確然至情見乎辭再言爻象之變動曰吉與凶而已自天地之大德曰生至禁民為非曰義再言人道之所以立曰仁與義而已大抵上繫之文多言聖人作易之事下繫之文多言聖人用易之事此下十三卦皆以古人之事實之

乾確然至情見乎辭

乾易坤簡爻效象像即上文所謂象在其中爻在其中也此剛柔立本之事也爻象吉凶功業聖人即上文所

謂變在其中動在其中也此變通趣時之事也爻象動於蓍策之中吉凶見於辭命之際故謂爻象爲内吉凶爲外是故欲知事物之會通觀乎爻象之變足矣欲知聖人憂民之意觀乎吉凶之辭足矣

八卦成列至生乎動者也

象至於八而備六十四卦之象皆因八而成也爻至於重而足三百八十四爻皆因重而生也易之變有飛有伏有交有互不可勝窮而不出於一剛一柔之相雜人

之動有吉有凶有悔有吝而不出於卦辭爻辭之所命變與動字義相近恐讀者之不能辨也故聖人自釋之曰吉凶悔吝生乎動者也明變主易言之動主人言之也

剛柔立本至貞夫一者也

剛柔即奇耦也易以剛柔立象聖人以仁義立道易之變化不出於剛柔聖人之趣時不出於仁義故吉凶萬變而至一之本不動一者何剛柔仁義是也外剛柔仁

義而言變通是爲吉凶所動非樂天趣時者也天地所以爲法象之大日月所以爲陰陽之宗人道所以爲變動吉凶之主亘萬古而長存者一而已矣一之動爲剛一之靜爲柔外一而言剛柔外剛柔而言變通皆詭道也下繫之貞夫一即上繫之太極也下繫之剛柔即上繫之兩儀也兩儀即太極非兩儀之外復有太極剛柔即一非剛柔之外復有一也一之始動爲乾易之奇畫是也一之復靜爲坤易之耦畫是也故曰乾示人易坤

示人簡又曰爻也者效此者也象也者像此者也明乾坤即奇耦奇耦即一也

曰生曰仁

天地之盈虛皆主於生聖人之慈斷皆主於仁故易之變通一動一靜而皆名之曰動聖人之仁即天地之生易之動也彖曰大哉乾元上繫曰乾知太始又曰繼之者善也皆此意也接太極而動者乾而已受乾而生各有定形者坤也繼道而出者仁而已依仁而行各有定

理者義也故動足以包靜而動之本又出於一仁足以包義而仁之本又出於一蓋凡上繫之言極其廣大而下繫之言極其精要若此之類可以概見也

曰位曰仁曰財曰義

聖人之大寶曰位即崇高莫大乎富貴也曰仁曰財曰義即備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人也得富貴之位行聖人之道本仁以爲心明義以立政然後可以保烝民之生配天地之大故自此以下以包義氏

神農氏黄帝堯舜氏實之皆聖人之富貴者也

理財正辭禁民爲非曰義

財者百物之總名皆民之所利也理財謂水火金木土穀惟脩所以利之也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義辨名實使有信蓋利之所在不可不導之使知義也禁民爲非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教之而後齊之聖人不忍人之政盡於此三者矣理財則易之備物致用也正辭則易之當名辨物正言

也禁民為非則易之斷吉凶明得失外内使知懼也易之事業亦盡於此三者矣而其德意之所發則主於仁民而已義者仁之見於條理者也故名之曰義

包義氏章第二

自仰則觀象於天至以類萬物之情其例皆在説卦篇中可以類推也象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天産之物飛陽而走陰也土地所宜謂地産之物木陽而草陰也

十三卦

離之兩目爲網罟之象益之上入下動爲耒耨之象噬嗑之明以動爲日中爲市之象渙之木在水上爲舟楫之象隨之上說下動爲服牛乘馬之象小過之上動下止爲杵臼之象此六卦之義皆明而易見其餘七卦象頗未明今以義推之乾坤相變爲六十四卦此變通之象也豫内坤爲闔户外震爲動木此重門擊柝之象也睽三四五互坎爲弓兑爲上弦離爲兵而麗於上此弓

矢之象也大壯以二陰覆四陽爲棟宇覆人之象大過以二陰包四陽爲棺椁包人之象棺椁棟宇皆二木也大過内外卦反對皆爲木故有内棺外椁之象自大過變爲大壯并二木於五上二爻故有上棟下宇之象夬以乾金爲言於内兊金爲決於外書以刀記言契以刀決之故爲書契之象

彖　彖　爻

彖即卦也卦著全卦之象彖言上下兩卦之材爻貢六

爻之動三者具而吉凶悔吝明矣此章首言包羲觀物制易中言數聖人觀易制物皆尚象之事也至此乃言尚辭尚變尚占之事而易之四道備矣

陽卦多陰章第三

陽爲君陰爲民陽卦多陰二民也陰卦多陽二君也陽畫奇亦一君也陰畫以二奇爲耦亦二君也上兩何也並爲問目下文總以君民一説答之

十卦十一爻章第四

十卦以咸九四爲主意大抵論感應之一心屈信之一形往來之一氣出入之一機也精義入也乃所以利其出利用出也乃所以安其入自此以下困解噬嗑鼎否皆言利用之事豫復損益皆言精義之事困不利而解利噬嗑初九福而上六禍鼎凶而否吉自一人一事而至於天下之用皆盡於此矣豫言知幾之早復言省過之速損言心之當一益言道之當豫精義入神之功亦盡於此矣

窮神知化

至於神然後能窮神之所由起至於化然後能知化之所由推知化猶知大始之知非萬物生於其手者不能知萬物之始也非萬物生於其身者不能知萬物之機也孔子言知天命子思言知天地之化育皆至乎其地者也凡傍觀仰視遥度臆料者皆未足以言知也

天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

自日往月來至屈信相感而利生焉言物理之同歸而

殊塗也自尺蠖之屈至以崇德也言物情之一致而百慮也自過此以往至德之盛也言天下何思何慮也日月同於生明而往來之道則殊寒暑同於成歲而往來之時則殊其殊者一屈一信也其同者成順致利也往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此三句以解上六句也此所謂同歸而殊塗也自物言之尺蠖之屈乃用此以求信也龍蛇之蟄乃用此以存其身也自人言之心之精者即其用之利用之利者即其德之崇上段

猶以彼此相成此段即屈為信即信為屈愈入於約矣此所謂一致而百慮也然日月寒暑天道之自然者固可以言何思何慮矣其在人事則精義所以利其用利用所以崇其德其致慮也如尺蠖之求信未可以言无思也其入神也如龍蛇之存身未可以言无慮也蓋猶有致有崇有求有存也必至於過此以往而入於窮神知化之鄉未之或知而安於德盛仁熟之境乃可以言何思何慮此夫子從心之時孟子聖神之境也

諂瀆

諂者本以求福而禍常基於諂淵竇之容是也瀆者本以交驩而怨常起於瀆竇濯之交是也易言知幾而孔子以不諂不瀆明之此真所謂知幾者矣欲進此道惟存察之密疆界素明者能之此所以必歸之於介如石者歟

其殆庶幾乎

殆者將也庶幾者近辭也論語曰其庶乎其幾也詩曰

庶幾有臧式飲庶幾皆近辭也此段先立本說言君子以有四知故爲萬夫之望然後却以顏子之事爲將近之以實其說也夫知彰者衆矣惟君子於微而知其彰知剛者衆矣惟君子於柔而知其剛蓋由用心之精燭理之明是以至此欲進此者當自顏子始毫釐絲忽之過一萌於方寸之閒可謂微矣而吾固已瞭然而見之可謂柔矣而吾固已斬然而絕之豈容其彰且剛哉此何止萬夫之望眞萬世之望也此章內十一文雖各爲

一段而意皆相貫此爻尤與上爻文意相關

化醇　化生

天地之交合萬物而同生故曰化醇萬物之交各成其類故曰化生

民不與也

危以動則民不與黨與之與也无交而求則民不與取與之與也

易以語　懼以語

以易對懼則義可見矣直者其語易曲者其語懼乾之所以易者以其直也

乾坤易之門章第五

此章專論易之彖辭易不過乾坤二畫乾坤即陰陽剛柔也六陰九陽以象其德故可以通神明所有之德奇剛耦柔以定其體故可以體天地所具之物神明即天神地明也神明以德言天地以形言凡易之辭其稱名取類千彙萬狀大要不越於二者而其所以繫辭之意

則爲世衰道微與民同患不得已而盡言之爾此斷辭之所以作也斷辭即彖辭也彰往察來微顯闡幽易之道也開而當名辨物正言彖之功也其所命之事名極其當故玩其名即可以知其事其所取之物象極其辨故觀其象即可以明其意其吉凶利害之言極其正故誦其言即可以決其效因民之疑而來問也以是告之則足以濟其可否之決而定其吉凶之應矣

三陳九卦章第六

此章亦論彖辭凡彖辭之體皆先釋卦名次言兩卦之體末推卦用故此章之序亦然以爲觀彖者之法也獨取九卦者擇其切於憂患者言之以見作易之意専爲與民同患也

初陳

此一節釋卦名之義如彖之曰同人曰大有之類也履德之基復德之本井德之地三者頗難分今畧釋之基猶築室之基貴其實也人以踐履爲實有實行然後德

可積而崇也故曰履德之基也本者物之所從生也復者陽之始生乾之元善之端人心發見之初也故曰復德之本也地體本靜而其生不窮井道似焉故曰井德之地也困足以驗已之實德故爲德之辨巽能曲制事宜故爲德之制此兩句義稍晦故亦釋之

再陳

此一節釋卦之兩體如彖之險而止險而健之類也履和而至即兌說而乾健也說故和健故能至徙和而不

健者不能至也復以一陽在五陰之下可謂微矣而能動而自復不為衆陰之所迷故雖小而辨於物恒非執一而廢百也日月之往來四時之變化代明並育而不相厭此其所以能久也風之所至物无不舉而人不見其迹巽以行事者亦然故雖稱而隱稱即稱舉稱揚之義此九句皆以兩字相反成文若作稱物之稱則與上八句悖矣

三陳

此一節推卦之用如彖之聖人以順動聖人以神道設教之類也井以辨義此句未明亦當以彖辭解之改邑不改井則能居其所也往來井井則能遷以及人也居則不改遷則不窮處已及人各極其當則可謂能辨於義矣三陳之中皆有辨字其一曰困德之辨辨於己也其二曰復小而辨於物辨於人也其三曰井以辨義人己之閒兩極其辨也

易不可遠章第七

此章專論易之文辭易之爲書也不可遠其爲道也屢遷此二句一章之大旨也自變動不居至惟變所適言屢遷也自出入以度至道不虛行言不可遠也書指所繫之辭辭出於聖人人所當玩而行也故不可遠道指六爻言之六爻之變不可勝窮也故屢遷惟其屢遷也故虛而无常不可爲典要惟其不可遠也故有度有方有典有常而不可虛是故循其出入往來行止久速之度則作内作外之事皆在所當戒辨其凶咎災眚傷嗟

惕厲之所從來則有人无人之時皆在所當敬蓋所命之辭隨道而立周旋曲折皆有定向茍非誠敬率理之人不能信受而曲從也方其率之也則謂之辭及其行之也則謂之道辭之所指即道之所遷也人能循其不可遠之理則屢遷之道得矣

原始要終章第八

此章亦論爻辭凡畫卦之法必始於初爻終於上爻然後成一卦之體至論其所畫之爻則或陰或陽隨其時

物之宜未始有定體也初方出門禍福未定故其辭多擬議上已覩其成禍福判矣故其辭多決定若夫雜貴賤之物具陰陽之德而辨其德與位之當否則備於二三四五也物指位言之下章爻有等故曰物正解此物字居猶舉也言本末之與中爻雖各不同然攷其存亡吉凶則六爻舉可知也何必以中爻爲限哉使智者觀之則止用卦辭亦可得其大半又何必以六爻爲限哉此下再論中爻之例功者德也物者位也譽懼功凶者

其是非也此四者皆以位爲重也然柔不利遠而利中剛无遠近中偏之閒柔在貴而危剛在貴而勝則又以德爲重也雜物撰德之法亦畧見於此矣

廣大悉備章第九

此章專論六爻者非他三才之道也言聖人所以兼三才而兩之者非以私意傅會六爻也三才之道自各有兩不得而不六此即說卦所言陰陽剛柔仁義也爻有等者初二三四五上也物相雜者初三五與二四上陰

陽相閒也文不當者九居陰位六居陽位也此即說卦所言分陰分陽迭用柔剛也

末世盛德章第十

此章專論辭而以危懼為主慢易為戒即易不可遠章之意也彖辭爻辭皆成於用故論彖辭則言衰世言中古論爻辭則言殷周皆指文王周公言之

知險知阻章第十一

自夫乾天下之至健也至成天下之亹亹者皆言乾坤

之知能自變化云爲至聖人成能皆言聖人之知能自

此以下至章末皆以象變與占辭推演聖人之知能也

能研諸侯之慮王弼畧例作能研諸慮

乾坤之知能

乾即奇也一於剛故至健坤即偶也一於柔故至順一

於剛故常易直而无所思一於柔故常簡靜而无所爲

易與險相反惟中心易直者爲能照天下巇險之情即

所謂通天下之志也簡與阻相反惟行事簡靜者爲能

察天下煩蕴之機即所謂成天下之務也阻者塡蕴隘塞之狀險惡不同此二者奇耦之所知也惟其知之明如此故能道占者之心而使之説能因占者之慮而爲之研説其心故能定其吉凶之期研其慮故能成其亹亹之事亹亹者方來而未已之意言事之日生日至者也吉凶者言行之報也亹亹者言行之積也此二者奇耦之所能也易之三百八十四爻不出於奇耦二物而已

聖人之知能

云爲即言動也人之言動即易之變化也故曰變化云爲自此以下四句即上繫之四道也云爲即尚其辭尚其變也象事占事即尚其象尚其占也精於變化云爲則知動之微見吉之先有擬議之功无諂瀆之禍故曰吉事有祥即中庸所謂至誠之道可以前知見乎蓍龜形乎動靜也此以辭與變體之於身也即乾之知險也精於觀象則可以知制器之理如上文十三卦之聖人

是也精於占卜則可以知方來之事如上文无遠近幽深遂知來物者是也此以占與象措之於事也即坤之知阻也此二者聖人之知也天地有自然之奇耦而不與聖人同憂聖人象其奇耦而致其用以成作易之能事此聖人之能作於上者也即乾之始物也明與人謀而成其事業幽與鬼謀而定其吉凶雖百姓日用而不知者亦皆與聖人以爲能此聖人之能著於下者也即坤之成物也此二者聖人之能也

以象變占辭推演聖人之知能

八卦即六十四卦也八卦以象告謂卦爻之以象示人也爻彖以情言謂繫辭之以言諭人也剛柔雜居而吉凶可見此再言象之所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷此再言辭之所以諭人者殊也自彖辭觀之卦體本以變動而成故彖辭專言其變通之利如柔來而文剛分剛上而文柔之類是也雖睽蹇明夷至不美之卦其彖皆有所利葢其初皆因窮而變變而成卦則

以成卦者爲利故曰變動以利言自爻辭觀之據逐爻之情而處事則吉凶皆異於本彖矣故有在彖爲主爻而在本爻則爲凶者如震之九四震驚百里可爲祭主而在本爻則爲泥而未光之類是也故曰吉凶以情遷言視彖之本辭則爲遷易也自此以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情由是觀之禍莫多於相近人莫難於相近也此四相

者言爻之情也下六辭者爻之辭也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情自四情言之可以見聖人之知險知阻矣自六辭言之可以見聖人之能說諸心能研諸慮矣故曰此以象變占辭推演聖人之知能也

乾坤　八卦

凡繫辭之稱乾坤即奇耦二畫也乾純於奇坤純於耦故例以乾坤稱之凡繫辭之稱八卦即六十四卦也八

卦更相上下變爲六十四卦故例以八卦稱之其言伏羲始作八卦者亦謂六十四卦也有八卦則有六十四卦夫人而能重之也何必文王哉

吉凶　悔吝　利害

利害者商畧其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之遠近愛惡情僞姑就淺深分之

若錯而綜之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡也故末章總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以僞相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而爲應爲主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明之

六辭

六辭之中吉一而已躁叛疑誣失居其五猶吉凶悔吝之分吉居其一凶悔吝居其三也叛非叛逆之叛但背實棄信者皆是也言與實相叛故慙吉者靜躁者動叛者无信疑者不自信誣者欺人失守者自欺皆相反對也守謂其所依據吳王失國故辭屈於晉夷之失對故辭屈於孟子皆失其所據也以類推之艮吉也震躁也兌叛也巽疑也坎喜陷爲誣善離喜麗爲失守人情大

約不出於六者葢仁者默勇者譁能言者寡信善巽者少決智人多險文士罕守剛柔之變盡於此矣

上繫　下繫

上繫鋪敘易道之廣大而終於德行之成自博而約也

下繫指示爻象之精要而極於辭情之辨自本而末也

周易玩辭卷十四